瑜伽師地論卷第八十九　緣

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事處擇攝第二之一

如是已說行擇攝處擇攝我今當說

總嗢拕南曰

初受並等智同等最後當知静欲等

別嗢拕南曰

受並與差別　愚不愚愛捨解脫煩惱業

皆廣說應知

由五種相當知受並諸受差別一自性故二所依故三所緣故四助伴故五隨轉故自性故者謂有三受一樂二苦三不苦不樂所依故者謂有六種即眼耳鼻舌身與意所緣故者謂色等六所緣境界助伴故者謂想思或餘善不善無記心法與此相應隨轉故者謂此相應心由依彼故三受隨轉彼為諸受同生同滅所依止處復次如是五相受並諸受當知復有八種差別一內處差別二外處差別三六識身差別四六觸身差別五六

垂

受身差別六六想身差別七六思身
差別八六愛身差別當知此中由三
和合義立前三差別由受因緣義立
第四差別由三和合觸果義立第五
差別由分別受隨言說義立第六差
別所以者何受諸受時作如是想我
今領受此苦此樂此非苦樂亦復為
他隨起言說由業煩惱二雜染義當
知建立第七第八兩種差別所以者
何由於彼受若合若離起思造作如
如發起思所造作如是如是生愛求願
復次當知略有二種一切一少分一
切二一切一切如說一切皆無常者
當知此依少分一切唯一切行非無
為故言一切法皆無我者當知此依
一切一切又由三相應知是愚一由
自性故二由因緣故三由果故愚自
性故者謂由經故即是忘失於現在
世由隨眠故即是當来忘失之法愚
因緣故者謂於五相受安立中不能
覺了是無常等及遍自體初中後位
所有惱亂皆不了故當知即是於生
差病及死法性不能覺了初惱亂者

謂由生故中惱亂者謂由病故後惱
亂者謂由老死二種法故愚果故者
謂愁等苦憂等雜染復次由三種相
當知不愚一自性故二由礙故三由
障故不愚自性者謂於五相受安立
中善能覺了自相共相由此能斷一
切煩惱能覺聖諦能證涅槃不愚礙
者由四種魔謂由蘊魔遍一切處隨
逐義故由彼天魔於時時間能數任
持障导義故死煩惱魔能與死生所
生衆苦作器義故不愚障者謂緣不
現見境煩惱及緣非不現見境纏或
彼隨眠
復次諸佛世尊佛聖弟子由三種相
能正教授諸弟子衆何等為三一引
導教授二隨其所應於所緣境安處
教授三令所化得自義教授如是教
授如其次第當知即是三種神變
復次由二種相應未能成就解脫妙慧
一者如理聞思久遠相續慧能成就
有學解脫二者有學久遠相續慧能
成就無學解脫
復次略有二種解脫成就一者有學

瑜伽論第七十九　第二張　[illegible]

二者無學有學者謂金剛喻三摩地
俱無學者謂彼已上
復次心淸淨行苾芻有五種法多有
所作何等爲五一正教授二奢摩他
支三毗鉢舍那支四無間殷重加行
五出世間慧正教授者謂有三種正
友所顯一者大師二者軌範尊重三
者同梵行者及住內法在家英叡如
是名爲三種正友諸有智者從彼應
求積集善門眞正教授奢摩他支者
謂如有一具尸羅住廣說應知如聲
聞地如是尸羅具足住已便無有悔
無悔故歡廣說乃至樂故心定毗鉢
舍那支者謂得三種隨欲言教一聖
正言教二猒離言教三令心離蓋趣
愛言教云何聖正言教謂依衆聖五
無學蘊所有言教卽是宣說諸聖成
就如是戒如是定如是慧如是解脫
如是解脫智見云何猒離言教謂依
三種令增少欲喜足言教及依樂斷
樂修令離憒閙言教云何令心離蓋
趣愛言教當知此教復有三門一者
一切煩惱蓋離蓋趣愛言教二者五

瑜伽論第八十九卷　第四張　緣

禾生

蓋離蓋趣愛言教三者無明蓋離蓋
趣愛言教當知此中依為證得斷離
滅界所有言說是初言教依即於彼
見勝功德及於所治蓋處諸行深見
過患所有言說當知是名第二言教
隨順如是緣性緣起所有言說當知
是名第三言教如是三種言教總名
毗鉢舍那支又此言教以略言之復
有三種一能生樂欲言教二能正安
處資糧言教三能正安處作意言教
謂聖正言教名能生樂欲言教厭離
言教名正安處資糧言教令心離蓋
趣愛言教名正安處作意言教依此
言教勝奢摩他所攝受慧名毗鉢舍
那是故說此言教名毗鉢舍那支云
何無間殷重加行謂常所作委悉所
作勤精進任當知即依止觀加行又
勤精進應知五種一被甲精進二加
行精進三不下精進四無動精進五
無喜足精進此中最初當知發起猛
利樂欲次隨所欲發起堅固勇悍方
便次為證得所受諸法不自輕蔑亦
無怯懼次能堪忍寒熱等苦後於下

奎

劣不生喜足欣求後後轉勝轉妙諸
功德往彼由如是勤精進往入諦現
觀證得諸聖出世間慧於修道中依
止此慧者行者往能正除遣所依身
中諸隨煩惱令心清淨謂往來落或
果落邊若見少壯端嚴美妙形色母
邑即便作意思惟不淨為欲損害緣
彼貪故若遇他人逼迫惱亂即便作
意思惟慈相為欲損害緣彼瞋故如
是行時能正除遣諸隨煩惱令心清
淨若遠離處修習入出二種息念除
遣欲等諸惡尋思如是往時能正除
遣諸隨煩惱令心清淨彼依如是已
所證得出世間慧於一切行修無常
想能正斷除所除我慢如是善士為
所依止復得無倒數數前行由此漸
次能證有學圓滿解脫得金剛喻三
摩地故亦證無學圓滿解脫一切煩
惱皆離繫故
云何解脫謂進學竟斷對治故一切
煩惱品類麁重永息滅故證得轉依
令諸煩惱決定究竟成不生法是名
解脫若聖弟子無所有處已得離欲
瑜伽論第八十九卷　[illegible]

唯餘非想非非想處所有諸行復能
安住勝有頂定尒時無間能隨證得
諸漏永盡若所餘位皆能漸斷彼彼
諸漏然非無間能隨證得諸漏永盡
如是乃至無所有處未得離欲
復次諸欲界繫一切煩惱唯除无明
說名欲漏諸色無色二界所繫一切
煩惱唯除無明說名有漏若諸有情
或未離欲或已離欲除諸外道所有
邪僻分別愚癡所生惡見蔽覆其心
依此惡見於彼諸欲一分尋求一分
離欲乃至非想非非想處於彼三界
所有無智揔攝為一立無明漏
復次有九種事能和合故當知建立
九結差別云何九事一依在家品可
愛有情非有情數一切境界貪愛纏
事二即依此品可惡有情非有情數
一切境界瞋恚纏事三依有情數憍
慢纏事若四五六依惡說法諸出家
品三種邪僻勝解纏事謂依聽聞不
正法故依不如理邪思惟故依非方
便所攝修故如是差別即為三種七
於善說法律無勝解纏事八依出家

本

品智貪貧窮事九依在家品財貧窮事
由此九事如其所應當知配屬愛等
九結此中由嫉變壞心故於正法內
發起法慳由此當來智慧貧之餘隨
所應配屬應知
復次由爲貪纏所纏縛故於能隨
順樂受境界心不能捨如是瞋縛
所纏縛故於能隨順苦受境界心不
能捨由愚癡縛所纏縛故於能隨順
非苦樂受中庸境界心不能捨由此
因緣故立三縛
復次煩惱品所有麤重隨附依身說
名隨眠能爲種子生起一切煩惱纏
故當知此復建立七種由未離欲品
差別故由已離欲品差別故由二俱
品差別故由未離欲品差別故建立
欲貪瞋恚隨眠由已離欲品差別故
建立有貪隨眠由二俱品差別故建
立慢無明見疑隨眠如是總攝一切
煩惱
復次隨煩惱者謂貪不善根瞋不善
根癡不善根若忿若恨如是廣說諸
雜穢事當知此中能起一切不善法

瑜伽論第八卷 第八張 綺

貪名貪不善根瞋癡亦尒若瞋恚纏
能令面貌慘裂奮發說名為忿內懷
怨結故名為恨隱藏眾惡故名為覆
染汙驚惶故名熱惱心懷染汙不喜
他榮故名為嫉於資生具深懷鄙悋
故名為慳為欺誑彼內懷異謀外現
別相故名為誑心不正直不明不顯
解行邪曲故名為諂於所作罪望已
不羞故名無慚於所作罪望他不恥
故名無愧於他下劣謂已為勝或復
於等謂已為等令心高舉故名為慢
於等謂勝於勝謂等令心高舉故名
過慢於勝謂勝令心高舉名慢過慢
妄觀諸行為我我所令心高舉故名
我慢於其殊勝所證法中未得謂得
令心高舉名增上慢於多勝中謂已
少劣令心高舉名下劣慢實无其德
謂已有德令心高舉故名邪慢心懷
染汙隨恃榮譽形相驕逸故名為憍
於諸善品不樂勤修於諸惡法心無
防護故名放逸於諸尊重及以福田
心不謙敬說名為傲若煩惱纏能令
發起執持刀仗闘訟違諍故名憤發

瑜伽論第五十八卷　第九張　緣

心懷染汙為顯己德假現威儀故名
為矯心懷染汙為顯己德或現親事
或行耎語故名為詐心懷染汙欲有
所求矯亦形儀故名現相現行遮遏
有所乞匃故名研求於所得利不生
喜足說獲他利更求勝利是故說名
以利求利自現己德遠離謙恭於可
尊重而不尊重故名不敬於不順言
性不堪忍故名惡說諸有朋疇引導
令作非利益事名為惡友耽著財利
顯不實德欲令他知故名惡欲於大
人所欲求廣大利養恭敬故名大欲
懷染汙心顯不實德欲令他知名自
希欲於罵反罵名為不忍於瞋反瞋
於打反打於弄反弄當知亦尒於自
諸欲深生貪愛名為耽嗜於他諸欲
深生貪著名遍耽嗜於勝於劣隨其
所應當知亦尒於諸境界深起耽著
說名為貪於諸惡行深生耽著名非
法貪於自父母等諸財寶不正受用
名為執著於他委寄所有財物規欲
抂非故名惡貪妄觀諸行為我我所
或分別起或是俱生說名為見薩迦

耶見為所依止於諸行中發起常見
名為有見發起斷見名無有見當知
五蓋如前定地已說其相不如所欲
非時睡纏之所隨縛故名瞢瞢非處
思慕說名不樂麁重對强心不調柔
擧身舒布故曰頻申於所飲食不善
通達若過若減是故名為食不知量
於所應作而便不作非所應作而更
反作如所聞思修習法中放逸為先
不起功用名不作意於所緣境深生
繫縛猶如美睡隱翳其心是故說名
不應理轉自輕蔑故名心下劣為性
惱他故名扼突性好譏嫌故名謂訿
欺誑師長尊重福田及同法者名不
純直身語二業皆悉高踈其心剛勁
又不清潔名不和軟於諸戒見軌則
正命皆不同分名不隨順同分而轉
心懷愛染攀緣諸欲起發意言隨順
隨轉名欲尋思心懷憎惡於他攀緣
不饒益相起發意言隨順隨轉名恚
尋思心懷損惱於他攀緣惱亂之相
起發意言餘如前說名害尋思心懷
染汙攀緣親戚起發意言餘如前說

是故說名親里尋思心懷染汙攀緣
國土起發意言餘如前說是故說名
國土尋思心懷染汙攀緣自義推託
遷延後時踰得起發意言餘如前說
是故說名不死尋思心懷染汙攀緣
自他若劣若勝起發意言餘如前說
是名輕蔑相應尋思心懷染汙攀緣
施主往還家勢起發意言隨順隨轉
是名家勢相應尋思愁歎等事如前
應知
復次一切煩惱皆有其纏由現行者
悉名纏故然有八種諸隨煩惱於四
時中數數現行是故唯立八種為纏
謂於修學增上戒時無慚無愧數數
現行能為障礙若於修學增上心時
惛沉睡眠數數現行能為障礙若於
修學增上慧時簡擇法故掉舉惡作
數數現行能為障礙若同法者展轉
受用財及法時嫉妬慳悋數數現行
能為障礙
復次欲貪瞋等欲界所繫煩惱行者
欲界所繫上品煩惱未斷未知名欲
暴流有見無明三種暴流如其所應

万大

當知亦尒謂於欲界未得離欲除諸
外道名欲暴流已得離欲名有暴流
若諸外道從多論門當知有餘二種
暴流謂諸惡見略攝為一名見暴流
惡見因緣略攝為一說名第四無明
暴流
復次若諸煩惱等分行者非增非減
即上所說一切煩惱說名為軛
復次當知依於二品建立四取一在
家品二外道法中諸出家品當知此
中若所取若能取若所為取如是一
切揔說為取問何所取答欲見戒禁
我語是所取問何能取答四種欲貪是
能取問何所為取答為得諸欲及為
受用故起初取由貪利養及以恭敬
增上力故或為諍責他所立論或為
免脫他所徵難起第二取奢摩他支
為所依止為所建立為欲往趣世間
離欲乃至非想非非想處三摩鉢底
起第三取為欲隨說分別所計作業
受果所有士夫及為隨說流轉還滅
士夫之相起我語取如是四取依於
二品謂受用欲諸在家品及惡說法

毗奈耶中諸出家品由佛世尊每自
稱言我為諸取遍知永斷正論大師
故於此法揩修行者雖帶煩惱身壞
命終而不於彼建立諸取所以者何
彼於諸欲无所顧戀而出家故於見
戒禁及以我語無執受故惡說法者
有二差別一於見愛展轉發起怨諍
論者二能證入世間定者依於見愛
展轉發起怨諍論者建立見取依能
證入世間定者立戒禁取二品為依
執著我語故依俱品立我語取此中
見者謂六十二如前應知邪分別見
之所受持身護語護說名為戒隨此
所受形服飲食威儀行相說名為禁
諦故住故論說有我名為我語執有
實物說名諦故執可安立說名住故
又於此中欲愛為緣建立欲取依止
智論利養恭敬等愛為緣建立見取
定愛為緣立戒禁取有無有愛為緣
立我語取
復次當知四繫唯依外道差別建立
如前應知復次違背五處當知建立
五蓋差別一為在家諸欲境界所漂

淪故違背聖教立貪欲蓋二不堪忍
諸同法者呵諫驅擯教誡等故違背
所有可愛樂法立瞋恚蓋三由違背
奢摩他故立惛沉睡眠蓋四由違背
毗鉢舍那故立掉舉惡作蓋五由違
背於法論議無倒決擇審察諸法大
師聖教涅槃勝解故違立疑蓋
復次若貪瞋癡纏所纏故或彼隨眠
所隨眠故心不調柔心極愚昧於得
自義能作衰損故名株杌
復次於欲下境所起貪欲名為貪垢
於不應瞋所緣境事所起瞋恚名為
瞋垢於極顯現愚癡眾生尚能了事
所起愚癡名為癡垢
復次若貪瞋癡數數現行恒常流溢
燒惱身心極為衰損說名燒害
復次若貪瞋癡遠離慚愧無慚愧故一
向無間不可制伏定為傷損說名為箭
復次若貪瞋癡慚愧間雜由相續故
非刹那故有可制伏說名所有是繫
所攝極下纖義
復次一切不善身業名為惡行如說
身業語業意業當知亦尒由此惡業

瑜伽論第十九卷　第十五張　炊

數現行故於諸惡趣或已隨得或當
隨得或現隨得是故說彼名為惡行
由此亦現業雜染義煩惱雜染前已
顯了

復次有二安立業雜染論一者邪論
二者正論言邪論者謂如是說若有
故思凡所造作諸不善業一切決定
當受惡趣此論便謗修行梵行能證
涅槃何以故諸有情類不易可得於
現法中無有故思造不善業況在餘
生若彼決定感惡趣者便應無有解
脫可得是故當知此為邪論若如是
說諸有故思造不善業此業亦作亦
增長者定於當來受不可愛惡趣異
熟若有雖作不增長者彼於法受為
依止故諸所造作或樂或苦當於造
時於現法中此業決定或順樂受或
順苦受諸有造作如是業已若無追
悔不修對治補特伽羅彼於此業若
更增長若不增長此業雖定順現法
受亦轉令成順惡趣受於現法中能
障解脫諸有造作如是業已若生追
悔修習對治補特伽羅彼於此業若

不增長若更增長此業雖是順惡趣
受亦轉令成順現法受不障解脫是
故此論不名誹謗修習梵行能證涅
槃當知此論是為正論
復次若有闕於十種對治為業雜染
之所染汙若有會遇如是十種便得
清淨一者若由如是對治雖有作業
而無增長彼望當來成不定受二者
若由如是對治雖未永斷而更不受
三者若由如是對治永斷離繫四者
守護諸根門故善修其身為欲修習
增上戒學五者修習增上戒已為欲
修習增上心學六者修習增上心已
為欲修習增上慧學七者修習增上
慧已為斷諸漏八者猛利意樂修習
九者長時修習十者无量門對治修
習若有不會如是十種業對治者為
業雜染之所染汙與此相違當知
清淨
復次於現法中不善防護身語意業
而住者彼先造作惡不善業亦令增
長於當來世令其雜染若善防護身
語意業而住者彼不雜染云何於現

法中不善防護身語意業而住云何
善防護身語意業而住不善防護身語
意業而住者謂如有一於諸不善身
語意業纏所發起能捨遠離然於能
起不正作意相應無明猶故發起又
於諸善身語意業受學隨轉由此因
緣於現法中於諸煩惱邪欲尋求所
作衆苦無有差別彼唯即於此捨受
遠離便生喜足於現法中不起聖道
不證涅槃彼雖如是防護而住於現
法中暫時不作惡不善業然為煩惱
隨眠纏縛既終沒已後有續生隨所
受身依先業緣廣起雜染若善防護
身語意業而住者有此差別謂此依
彼捨受遠離不造新業故業雖熟暫
觸異熟尋能變吐彼唯於此捨受遠
離不生喜足於現法中能起聖道亦
能證得彼果涅槃彼於爾時乃至有
識身相續住恒受先業所感諸受於
現法中彼有識身乃至壽量未滅盡
位常相續住壽量若盡捨有識身於
後命根更不成就由是因緣識與一
切諸受俱滅後不相續彼如影受與

其識樹皆滅盡故遍於一切不可施
設彼於尒時由二因緣先所作業於
當來世不能為染一由煩惱為其助
伴令雜染者无餘斷故二由依此諸
行相續成熟雜染無餘滅故彼於尒
時諸有情所善友意樂相續轉故名
無怨心於彼所緣瞋恚斷故名無恚
心於業異熟深見過患增上緣力攝
遠離故名無染心已具獲得能對治
彼諸聖道故名無顛倒善解脫心彼
由如是能具證得六種恒住若有於
彼多所住者於現法中雖有種種諸
惡不善業緣間雜由此遠離一向成
善由是因緣當知此與先防護住有
其差別
復次當知施設領受業異熟論由五
種相成其雜染由五種相成不雜染
云何名為由五種相成其雜染謂由
施設惡因論故亦由施設無因論故
及由施設惡因無因有三過故此中
施設惡因論者謂如有一起如是見
立如是論若有士夫補特伽羅諸所
領受一切皆是宿因所作如是或謂

自在變化等因所作施設无因論者
謂如有一起如是見立如是論若有
上夫補特伽羅諸所領受當知一切
無因無緣云何施設惡因無因有三
種過謂現法中不善俱行不善諸受
宿世業為因亦有過失現法業為因
亦有過失若言此受宿世惡業以為
因者是則有一依於不善諸樂法受
而有其樂不善受生此用宿世諸不
善業以為因生不應道理何以故非
彼宿世諸不善業於現法中感樂異
熟應正道理若言此受用現法中惡
業為因是則退失自意所立諸惡因
論及無因論謂諸所受皆宿因作乃
至廣說是名初過又若說言諸不善
法皆用宿世惡業為因是則決定所
有善法亦用宿世善法為因如是所
有不善對治諸善如行俱生精進皆
成無用如是名為第二過失又若現
在無有士用是則應無依善不善審
正觀察是所應作所不應作又如實
智應成無用謂了知已此我應轉此
我應成彼非有故此亦非有故如實

智理不成就智不成故念不安住念
不住故無三摩地無有定故不正尋
思令心迷乱心迷乱故便應欣慕愚
夫同意所樂諸根由彼獲得愚夫同
意所樂法故是則退失并沙門法及
沙門論如是名為第三過失若略說
與有三種過謂現在世諸不善受因
不成過謗精進過謗正智過去何施設
領受一切業異熟論由五種相成不
雜染謂若能領受者若由此領受若
如是領受者領受時如是雜染如是
清淨當知此中依五取蘊施設假名
補特伽羅為領受者即此假者由六
觸處故能領受於母胎中四種差別
謂依精血大種所造諸業煩惱之所
攝受結生相續有取之識及母腹中
所有孔穴由如是故得入母胎次有
名色次有六處次觸次受如是次第
而有領受又即此受亦用現在觸為
其因亦用宿世業等為因彼若聽聞
諸不正法非理作意以為因緣便觸
無明觸所生受受為緣故復生於愛
愛為緣故復生於取乃至當來生老
瑜伽論第八十九卷　第三張　緣

死等衆苦差別如是領受諸无明觸
所生受時便有雜染所攝二諦與此
相違聽聞正法如理作意為因緣故
便能領受明觸所生諸受差別受此
受時便有清淨所攝二諦
復次當知施設邪業清淨又邪行中
有二過患何等為二一內證稽留過
患二他所譏毀過患云何施設邪業
清淨謂如有一實非大師妄分別已
自稱大師宣說如是邪施設論謂現
法中諸所受苦一切皆是宿因所作
彼見宿世諸不善業為二種因謂現
法中諸不善業皆是宿業串習所引
諸所受苦亦是彼業之所造作由是
因緣修自苦行令故惡業所招苦果
皆悉變吐更不造作當不善業於現
法中又能防護身語意往後當勤修
一向善業令不善法轉成非漏由此
因緣不善業盡由彼盡故衆苦亦盡
證苦邊際云何邪行謂如有一不能
了知自業雜染不能了知彼業對治
又於前後所證差別不如實知彼成
如是愚癡法故於其師所得无根信

於非信處妄生真實聖教勝解彼由
墜墮非實非理邪論朋黨他迴動時
於可疑處而不生疑不尋求師躬往
請問為能正記為不能記為能淨疑
為不能淨為一切智非一切智大師
去世於所疑處畢竟隨轉何以故大
師住世能為決了此一切智非一切
智大師滅後何所請問去何決了是
名邪行何緣應知如是施設令業清
淨不應道理由二緣故謂彼苦行宿
因所作不應理故由此能盡宿不善
業不應理故所以者何軟中上品自
苦行緣所逼切時軟中上品苦受生
故即此三品逼緣遠離由所逼切三
品苦受不得生故宿因所作不應道
理又此苦行無有功能令宿所作能
感苦受諸不善業成順樂受是故彼
起如是定見由自苦行令宿所作惡
業變吐若有是事彼宿所作能順苦
受諸不善業為能感得於現法中自
苦逼切苦受果不若言感得此苦受
果修自苦行即為唐捐受彼果已自
然變吐若如是者宿世所作諸不善

業非自苦行所能變吐又即此業一
分可吐謂現法中受彼果者若餘能
順後所受業彼決後世當受其果非
自苦行可令其果悉皆變吐若言現
在遍切苦受非宿因作如是所說諸
所領受一切皆是宿因所作不應道
理如能隨順苦受惡業不可令其成
順樂受如是宿世所作能順樂受善
業不可令其成順不苦不樂受業或
彼二種順現法受不可令其成順後
受若順後受不可令其成無所受若
未成熟不可令熟若已成熟不可彼
彼方便令轉此中所說要略義者所
謂一切善不善業自性決定時分決
定品類決定若如是者隨業決定必
能攝受如是類果於中更自受遍切
苦復何所用又若此受宿業因感彼
自所許令業一分減盡可得少分勝
利由是因緣如此所計少分勝利亦
無所有如是則為極自稽留業所縛
故終無解脫由此道理是名於此邪
論邪行第一過患謂於內證自義稽
留云何他所譏毀過患謂彼依止二

瑜伽論卷第七　第二十五張　[illegible]

業

種邪論發起三種自苦惱行若作是
說所有士夫補特伽羅諸所領受一
切皆是宿因所作是名第一邪論謂
惡因論復有說言如彼衆初自在變
化從是已後諸所領受一切皆是宿
業所作是名第二邪論謂惡因論三
種自苦行者謂身語意護身護者謂
不以身與餘有情共相雜住唯往山
林阿練若處獨居閑靜都無所見而
修苦行語護者謂彼受持默無言禁
意護者謂心恐受自逼切苦彼起如
是欲樂言說為他顯示由此二種所
見圓滿及由三種苦行圓滿能越衆
苦然其自苦不能越度是故為他之
所譏毀若諸所受一切皆是宿因所
作亦是自在變化因作亦是三種苦
行能越因之所作是則三種修苦行
俱所受衆苦定是宿世黑業所感亦
是果惡自在所化三種苦行皆不能
越是故彼今受斯苦受者彼畢復內
證稽留而有為他所稱讚者猶尚不
可況此為他稱讚勝利亦無所有是
故名為第二過患由此分故唯可譏毀

復次與上相違當知施設正業染淨
及正行中有二勝利一者內證無滯
勝利二者他所稱讚勝利云何施設
業雜染論謂有二業一者善業二不
善業於過去世已曾造作善不善業
令現法中受愛非愛異熟果等受愛
非愛果差別時更復造作善不善業
由此當來受愛非愛異熟果等如是
名為業雜染論云何施設業清淨論
謂如有一不造新業故業觸已尋復
變吐由對治力永斷無餘故得清淨
如是名為令雜染業得清淨論如是
施設正業染淨名無上論云何正行
謂如有一於正法中成就多聞於業
雜染及以清淨正知雜染清淨相已
捨不善業修習善業彼於聞思如理
作意勤方便已為證修故住空閑處
淨修治心令離諸蓋及衆苦法為欲
斷除貪欲瞋恚掉舉惡作以九種行
安住其心令心棄捨止所對治為欲
斷除惛沉睡眠及以疑蓋分析六事
如理作意修飾其心令心棄捨觀所
對治從彼止觀所治出已能正修學

消伏衆苦彼既如是淨修其心令離
諸蓋衆苦法已復於衣服飲食卧具
受用儀則淨修其心若由習近如是
衣服乃至卧具不善法增善法退減
即便遠離寧可受用麤弊衣等攝尒
自存忍受衆苦進修正行又由二緣
受用勝妙衣服等因能令生長惡不
善法謂諸妄想不正尋思何等二緣
一於諸善未能長時串修習故心不
調柔二於衣服飲食等事欲貪堅著
由是因緣修正行者調柔其心令堪
所作於衣服等欲貪堅著及諸无常
衆緣生法恒常繫念深見過患尒時
雖復受用勝妙衣服等事而於其中
無有雜染如是行者亦受安樂亦無
有罪由奢摩他毗鉢舍那修習力故
淨修其心離諸蓋已由思擇力於衣
服等邪受用故雖於尒時暫少成就
心一境性欲貪隨眠仍未斷故於當
來世復為雜染彼以妙慧通達是已
便修加行為畢竟斷受用如法邊際
卧具離諸貪著先善修治正定資糧
漸次乃至能入清淨第四靜慮以此

為緣證諦現觀隨得漏盡心善解脫
於一切苦得離繫故究竟寂靜所攝
受微妙清淨一切身心無間滿故
一切煩惱永離繫故普能領納諸無
漏受是名正行如是應知內證無滯
及彼相違五種差別他所稱讚彼於
尒時從諸蓋纏及一切苦心善解脫
於現法中彼諸隨眠無餘永斷前際
後際業及異熟所有雜染皆善解脫
由於現法獲得聖道及道果故
復次略有三種補特伽羅一者未入
聖教異生二者已入聖教有學三者
已入聖教異生由三種相應知最初
補特伽羅第二第三當知亦尒云何
三相應知最初補特伽羅謂初有一
補特伽羅已得成就世間正見了知
有法乃至廣說彼於異時聞不正法
為因緣故而便發起非理作意世間
正見臨將欲滅雖未一切悉皆已滅
而堪能滅又彼所治誹謗邪見臨將
欲生雖未已生而堪能生彼於中間
聽聞正法為因緣故遂還發生如理
作意彼臨欲生誹謗邪見不現行故

瑜伽論第六十九卷 第十八張 [illegible]

說名為斷然其正見先成就故不名
為生第二有一補特伽羅不成正見
及以邪見聽聞正法如理作意為因
緣故尒乃發生世間正見彼於邪見
不名為斷先不成故第三有一補特
伽羅成就邪見聽聞正法如理作意
為因緣故斷滅邪見生起正見云何
三相應知第三補特伽羅謂於佛等
已得證淨彼於佛等先所現起一切
無智當於諸諦得現觀時先已斷盡
是故於今不名為斷而於佛等證淨
俱行明現前故說名為生即以學道
斷修所斷餘品無明而於其明不名
生起此道與先種類同故彼无學道
將現在前修斷無明皆悉滅盡又能
生起諸無學明云何三相應知第三
補特伽羅謂聞無我相應正法初但
由聞發生信解而未悟入彼於無我
生信解故能斷我見未悟入故不得
名為生無我見如所聞法復能如理
正思惟時於無我理能悟入故乃得
名為生無我見於彼隨眠而未能斷
從此已後由修道力證諦現觀方斷
顯宗廿卷　第十九張　[illegible]

隨眠發生無漏

瑜伽師地論卷第八十九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽論第八十九卷 第三十張 緣